六典通考

六典通考卷一百二

湖西閻鎭珩輯

禮制考

地示方澤

王者父事天母事地天高以尊故饗帝於郊地卑以親故祀社於國記曰郊所以明天道社所以神地道昔在顓頊命北正黎司地虞夏以來祀爲土神共工氏有子曰勾龍主后土沒而祀以爲社周之王也以后稷配地以勾龍配社葢社者地示之屬而非卽地天子以歲時告祭於社用以親地而其正祭則在澤之方丘夏以五月殷以六月周人以夏日至大司樂所掌是也爾雅祭

地曰瘞埋祭法瘞埋於泰折用騂犢泰折者方澤之別名封土爲之折曲也言其四方曲折象地之形泰既茂古漢不能復至成帝用匡衡議始立南北郊以祀天地南郊周之圜丘也北郊周之方澤也稽諸經傳雖無北郊祭地之明文然鄭元賈公彥孔穎達之徒皆仍其說而匡衡引禮記文曰祭地於泰折在北郊則其所本者遠矣自康成解禮汨於緯書以方澤爲祭崑崙之神丘而又有神州之祭爲壇北郊謂之泰折夫北郊方澤一而已惡得析而爲二哉後儒不察因緣附會遂有一歲二祭四祭之說世主又苦其繁重而難行也由是併北於南而天地合爲一祭中間魏太和周建德隋開皇唐

開元宋元禮雖嘗舉北郊之儀然不旋踵而遂罷討定

典文垂法不刊其惟明之嘉靖乎

大宗伯以黃琮禮地禮地以夏至謂神在崑崙者也琮八方象地牲幣放其器之色幣以從爵若人飲酒有酬幣大示帥執事而卜日宿眡滌濯涖玉鬯省牲鑊奉玉齍詔大號治其大禮詔相王之大禮典瑞兩圭有邸以祀地兩圭者以象地數二也僢而同邸祀地謂所祀于北郊神州之神玉人兩圭五寸有邸以祀地邸謂之柢有邸僢共本也牧人陰祀用黝牲毛之陰祀北郊及社稷也黝黑也犬人祭祀共犬牲用牷物瘞亦如之牷純也物色也伏謂伏犬以王車轢之瘞謂埋祭也爾雅曰祭地曰瘞埋大司樂函鍾爲宮太蔟爲角姑洗爲徵南呂爲羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至于澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可

得而禮矣地示則主崑崙函鍾林鍾也林鍾生于未之氣未坤之位或曰天社在東井輿鬼之外天社地神也地宮林鍾林鍾上生太蔟太蔟下生南呂南呂上生姑洗靈鼓靈鼗六面孫竹竹枝根之末生者空桑山名大

祝辨六號三曰示號若云后土地祇凡祭示則執明水火而號祝

凡以神仕者以夏日至致地示物彪地物陰也陰氣生而祭地示物彪致物彪于墠壇蓋用祭地之明日百物之神曰彪禮運祭地瘞繒埋牲曰瘞幣帛曰繒大戴禮古

祝詞薄薄之禮承天之神薄旁薄也興甘風雨庶卉百穀莫不茂

者既安且甯維予一人某敬拜下土之靈維某年某月上日

通典王及尸服齋戒乘路酒鐏籩菹醢之器藉神席槀秸

蒲越及雞人呼晨司樂宿懸掌次設次大宗伯攝亞獻並如

圜丘其日王服大裘立于方丘東南西面楊復曰賈公彥疏崑崙神州亦服大裘崔靈恩孔穎達杜佑通典亦爲是說元祐中議北郊顧臨者猶以大裘不可服爲言于是始有請南郊合祭天地者矣

乃奏函鍾爲宮以下之樂以致其神訖王又親牽牲取血并玉瘞之以求神謂之二始二者在正祭之前故云二始尸前既置玉幣等訖次則王以匏片爲爵酌瓦甒之泛齊以獻尸位謂之朝踐次大宗伯亦以匏爵酌醴齊攝王后之獻凡二獻也次薦熟于神座前畢王更以匏爵酌盎齊以獻尸大宗伯以匏爵醍齊以亞之所謂饋食之獻也尸乃食食訖王更酌朝踐之泛齊以酳尸所謂朝獻大宗伯次酌饋食之醍齊以亞之所謂再獻凡六獻也次諸臣爲賓酌沈齊以獻尸凡七也王每獻酒皆作樂一終焉端臨曰通典依鄭注方丘禮神之玉以黃琮牲用黃犢幣用黃繒王及尸同服大裘配以后稷其樂則大司樂之函鍾爲宮云云神州地示玉用兩圭五寸有邸牲

用勬犢幣用黑繒配亦以后稷其樂則奏太蔟歌應鍾舞咸池以祭地示是也案鄭氏解經天地之祀皆分爲二然郊與明堂本二處所配之祖又不同至祭地則經所載唯方澤而已乃以爲祀崑崙而神州則祭之于北郊以爲太折卽北郊又非方澤其支離甚矣

黃震曰方丘與社皆祭地也而宗伯序祭有社無示舉社則其禮達於上下舉示則天子獨用之鼓人職不曰祭示而曰社祭亦以其禮達於上下也大司樂靈鼓靈鼗以祭地示則示祭社祭其用同矣

鄭氏注禮經云地神有二歲有二祭夏至祭崑崙之神於方丘夏正祭神州之神於北郊孔穎達引括地象云

地中央曰崑崙在東南萬五千里曰神州崑崙在西北別統四方九州神州者崑崙東南之一州耳於神州中更分爲九州則禹貢之九州也其說曼衍迂誕不經見宋楊氏復譏其惑於緯書而牽合聖經以文之可謂能發鄭氏之痼疾者矣

秦始皇即位三年祠八神二曰地主祠泰山梁父地貴陽祭之必于澤中圜丘

漢法三年一祭地于河東汾陰后土宮宮曲入河古之澤中方丘也高帝置祠祀官女巫以梁巫主祠天地文帝祭地渭陽以高帝配武帝旣郊雍曰朕親郊而后土無祀則禮不答也于是東幸汾陰汾陰男子公孫滂洋等見汾旁有光如絳

遂立后土祠于汾陰脽上澤中爲五壇壇方五丈高六尺壇一黃犢以高帝配牢具已祠盡瘞而從祠者衣尚黃始用樂舞帝親遥拜如上帝禮從寬舒等議至宣帝修武帝故事間歲正月一日至河東祠后土成帝建始初從河東后土于長安北郊時丞相匡衡奏言祭地于北郊即陰之象也故天之于天子也因其所都而各享焉今祀后土反東之少陽宜從之長安後以帝無繼嗣復汾陰后土如故帝崩皇太后詔復北郊長安平帝立地與天合祭于南郊壇王莽奏夏日至使有司奉祭北郊以高后配稱墬祇曰后土與中央黃靈同又兆北郊未有尊稱宜令墬祇稱皇墬后祇兆曰廣時

後漢建武二年正月郊別祀地祇位南面西上高皇后配西面北上皆在壇上地理羣神從祀皆在壇下如元始故事壇

方五丈六尺茅營去壇十步外土營方二百步限之其五零壇土茅營如上帝五神去營步數神道四通廣各十步宮內道廣各二丈有闕爲周道后土宮外徑九步營岱宗西門之外河北門之外海東門之外徑各六十步壇方二丈高二尺爲周道前望之外徑六步列望亞前望道外三十六步壇廣一丈五尺高一尺五寸爲周道列望之外徑六步卿望亞列望道外徑三十五步壇廣一丈高一尺爲周道卿望之外徑六步大夫望亞卿望道之外徑十九步壇廣八尺高八寸爲周道大夫望之外徑九步士望亞大夫望道外徑十二步壇廣六尺高六寸爲周道士望之外徑六步凡地宗后土宮壇營方二里周八里營再重道四通中元元年初營北郊遂呂

太后于圜上薄太后尊號曰高皇后當配地郊高廟北郊在雒陽城北四里爲方壇四陛二年正月辛未別祀地祇高皇后配地理羣神從食在壇下中岳位在未四岳各在其方孟辰之地中營海內在東河西濟北淮東河南山川各如其方皆在外營內四陛醊及中外營門封神如南郊地祇高后用犢各一五岳共牛一四海四瀆共牛一羣神共牛二樂如南郊既送神瘞俎實于壇北明帝永平二年正月上丁祀南郊畢次北郊

魏景初元年詔方丘所祭曰皇皇后地以舜妃伊耆氏配北郊所祭以武宣皇后配時高堂隆表云娥英美姒盛德之妃未有配食于郊者漢文初祭地祇于渭陽以高帝配孝武帝

立后土于汾陰亦以高帝配唯王莽引周禮享先妣爲配地郊夏至以高后配地自此始也臣謂宜依古典以武皇配天地祗緊議宜以宣后配地蜀主劉備即位營北郊于成都

晉泰始二年定郊祀地郊先后配是年幷圓方二丘于南北郊更修壇兆其二至之祀合于二郊時從有司議云古者郊丘不異十一月庚寅帝親祀于南郊自後方澤不別立東晉太甯三年七月始詔立北郊未及建而帝崩成帝咸和八年于覆舟山南立地郊以宣穆張皇后配五岳四望四海四瀆五湖諸山江等凡四十四神及諸小山從祀依魏故事非晉舊也康帝建元元年正月辛巳祀北郊帝皆親奉牲用元太常顧和表按後漢光武正月辛未始建北郊與南郊同月于是從和議郊廟牲幣

璧玉之色雖有成文秦代多以騂駒漢則但云犢未辨其色江左南北同用元牲

宋武帝永初二年親祀南北郊三年司空羨之尚書令亮等奏地祇之配禮無明文魏晉故典足以前式謂武敬皇后宜配北郊明年孟春有事二郊請依舊典詔可大明三年移北郊于鍾山北原道西與南郊相對後還舊處初晉始置于覆舟山南至此移之廢帝以舊地吉祥復之

齊建元二年正月次辛祀北郊儀牲之色依舊不改時從王儉議而無配永明五年議郊祀用正月次辛瘞后土御並親奉車服之儀率遵漢制出以法駕袞冕次辛之義詳見郊天

梁武帝制北郊爲壇于國之北壇上方十丈下方十二丈高一丈四面各一陛爲外壝再重常與南郊間歲正月上辛祀

后土于壇上以德后配禮以黃琮五官先農五岳及國內山川皆從祀地壇題曰后地座用上和香以地于人親宜加雜褻省除四望座博士明山賓議北郊有岳鎮海瀆之座而又有四望座疑爲重遂省四望座松江浙江五湖鍾山白石山並留之如故帝行一獻之禮議在南郊文天監五年明山賓稱夏以五月祭地殷以六月祭地周以七月祭地自頃代以來南北二郊同用夏正皆以始祖配饗詔依議

陳武帝受禪亦以間歲正月上辛用特牛一祀于北郊以皇妣昭后配天嘉中改以德皇帝配光大中以昭后配宣帝即位以郊壇卑下更增廣之祠部郎中王元規議舊壇上徑廣九丈三尺請加七尺以則地義下徑廣十五丈取三分益一高丈五寸請加尺五寸取二倍漢家之數

後魏道武即帝位二年癸亥瘞地于北郊以神元竇皇后配

壇兆制同南郊五岳名山在中壝內四瀆大川于外壝內后土神元后其用元牲一玉用兩珪有邸幣用束帛五岳等共牛一祭畢瘞牲體于壇北亥地其後夏至祭地于方澤用幣牲之屬與二郊同太和二十年五月丙戌初營方澤于河陰丁亥車駕有事于方澤

北齊制三年一祭以夏日至禘崑崙皇地祇于方澤以武德后配壇在國北郊廣輪四十尺高四尺面各一階其外爲三壝相去廣狹同圜丘壝外大營廣輪三百二十步餘如圜丘又爲瘞坎于壇之壬地中壝之外廣深丈二尺禮以黃琮束帛神州社稷天下山水並從祀用牲十二儀同圓丘（神州位在青陛之北甲寅地社位赤陛之西未地稷位白陛之南庚地自餘並內壝之內內向各如其方）其後諸儒定禮

北郊歲一祀皆以正月上辛

後周祭后土地祇于國北郊六里爲壇一成八方下崇一丈方丈八尺上崇五尺方四尺方各一陛每尺一級其壝八面徑百二十步內壝半之以神農配牲以其方之色神州壇在其右以獻侯莫那配壇崇一丈方四尺其壝如方丘莫那周文帝之遠祖自陰山南徙始居遼西

隋因周制夏日至祭皇地祇于宮城北郊十四里爲方壇其丘再成成高五尺下成方十丈上成方五丈以太祖武元配神州迎州冀州戎州拾州柱州宮州咸州揚州其九州山川林澤邱陵墳衍原隰皆從祀地祇及配帝在壇上神州九州神座于壇第二等八陛之間神州東南方迎州南方冀州戎州西南方拾州西方柱州西北方宮州咸州東北方揚州東南方九州山海以下各以方面

八陛之間唯冀州山林川澤邱林墳衍于壇之南少西地其配帝等牲用黃犢二神州以下用方色犢一九州山海墳衍等加羊豕各九盂冬祭神州于北郊亦以太祖武元配牲用犢二大業元年神州改以高祖文帝配

唐武德初定令歲夏至祭皇地祇于方丘以景帝配壇在宮城之北十四里因隋制神州五方岳鎮海瀆山林川澤邱陵墳衍原隰皆從祀五岳以下三十七座壇下外壝之內邱陵等三十座于壝外地祇暨配帝牲用黃犢二神州黝犢一岳鎮以下加羊豕各五盂冬祭神州于北郊太常博士陸遵楷等議北郊之月古無明文漢晉用正月皆無據武德來禮令用十月請依舊景帝配牲用黝犢二貞觀中奉高祖配地郊永徽中禮部尚書許敬宗奏方丘祭地外別有神州謂之地郊地分爲二無

典據請合爲一祀于是廢神州之祭乾封初詔依舊祀神州皇地祇壇依舊于渭水北置二年詔以高祖太武皇帝崇配方丘等祀司禮太常伯郝處俊等奏檢舊禮以代祖元皇配感帝兼配神州顯慶禮廢感帝祀以高祖配昊天兼配神州儀備郊天篇太極元年正月初將有事于南郊有司議唯祭昊天上帝諫議大夫賈曾表論合設皇地祇位從之開元二十一年夏日至祀皇地祇于方丘以高祖配立冬祭神州于北郊以太宗配其儀備開元禮初中書令房元齡議以爲神州者國之所托餘八州則義不相及近代通祭九州今除迎州等八座唯祭皇地祇及神州以正祀典至開元十一年元宗自東都將還西京便幸并州明年二月祠后土于汾陰脽上太史奏榮光出河休氣四塞祥風繞壇日揚其光二十年車駕欲幸太

原中書令蕭嵩上言神明昭祐累年豐登有祈必報禮之大者漢武親祠脽上前後數四伏請准舊事至后土行報賽之禮從之以十一月二十一日祀后土于脽上其文曰恭惟坤元道昭品物廣大茂育暢于生成庶憑休和惠及黎獻博厚之位粵在汾陰肅恭時巡用昭舊典敬以琮幣犧牲粢盛庶品備茲瘞禮式展誠慤睿宗皇配神作主禮畢令所司刊石祠所天寶五年詔每載四孟月先擇吉日祭昊天上帝其皇地祇合祭大歷十二年秋增修北郊壇齋宮二十五間太和三年太常寺奏北郊祀皇地祇壇先闕齋宮請準祠列置一所可之

宋制夏至祭皇地祇孟冬祭神州地祇南郊親祀昊天上帝

併設皇地祇位南郊四祭及感生帝皇地祇神州地祇凡七祭並以四祖迭配方丘在宮城北十四里以夏至祭皇地祇別爲壇北郊以孟冬祭神州地祇景德三年太常寺言神州壇壝中有坑塹及車馬之迹又兩壝步數迫隘不合禮文望改擇壇位及封標諸壇外壝禁人耕墾樵牧奏可徙壇方丘之西大中祥符三年河中府父老千餘人（並文武官將校等請祀汾陰后土部）（明年春有事于汾陰）四年二月辛酉祀后土地祇是夜月重輪紫氣四塞慶歷時夏至祭皇地祇用犢羊豕各一禮官馮浩言皇地祇壇角再成面廣四丈九尺東西四丈六尺上等高四尺五寸下等高五尺方五丈三尺陛廣三尺五寸卑陋不應禮典禮院請增廣于是諸壇皆改配位七十一加羊豕各五元豐

元年二月郊廟奉祀禮文所言本朝親祀上帝即設皇地示位稽之典禮有所未合詔更改以聞或以當郊歲冬夏至日分祭南北郊各一日而祀徧或以圜丘之旁別營方丘而望祭或以夏至盛暑天子不可親祭改用十月議久未決三年翰林學士張璪言先王順陰陽之義以冬至祀天夏至祀地此萬世不可易之理議者乃欲改用他月無所據依必不得已宜即郊祀之歲于夏至日盛禮容具樂舞遣冢宰攝事雖未能皆當于禮庶先王遺意猶存禮官請如璪議四年四月詔親祀北郊會有故不行以上公攝事六年罷合祭不設皇地示位元祐五年夏至祭皇地示命尚書右丞許將攝事將言王者父天母地三歲冬至天子親祠徧享宗廟祀天圜丘

而夏至方澤之祭止遣上公則皇地示不在親祀之典此大缺禮也望博詔儒臣講求正祀典爲萬世法翰林學士顧臨等言宋興一祖六宗皆合祭天地其不合祭者唯元豐五年一郊耳請如故事便吏部侍郎范純禮等皆主北郊之議中書舍人孔武仲又請以孟冬純陰之月詣北郊親祠如神州地示之祭議上太皇太后曰宜依仁宗皇帝故事十一月冬至親祠南郊遂合祭天地紹聖元年右正言張商英言先帝謂合祭非古據經而正之元祐之臣乃復行合祭請再下禮官議御史中丞黃履謂南郊合祭因王莽諂事元后遂躋地位同席共牢追先帝親郊大臣以宣仁同政復用莽意合祀瀆亂典禮翰林學士錢勰刑部侍郎范純禮議先帝親祀之

詔所宜遵守但當斟酌時宜省去繁文末節以行親祠之禮明年詔罷合祭自今大禮之歲以夏至日躬祭地祇于北郊祀事儀物及壇壝道路帷宮等令有司參酌以聞蔡京等議然北郊親祀終帝世未克舉云政和三年禮制局定方壇爲再成一成廣三十六丈再成廣二十四丈崇各十有八尺積三十六尺廣與崇皆得六六之數四陛陛爲級一百四十有四再壝壝二十有四步齋宮大內門曰廣禋東偏門曰東秩西偏門曰西平正東門曰含光正西門曰咸亨正北門曰至順南內大殿門曰厚德東曰左景華西曰右景華正殿曰厚德便殿曰受福曰坤珍曰道光亭曰承休後又增四角樓議禮局上新儀皇地祇位北方南向席以藁秸太祖皇帝

位龕東鎮海瀆第二龕東在卯階之北以南爲上神州地祇火神祝融南岳第一龕南鎮海瀆第二龕南在午階之東以西爲上土神后土中岳壇第一龕中鎮第二龕中在午階之西以西爲上金神蓐收西岳第一龕西鎮海瀆第二龕崑崙西在酉階之南以北爲上水神元冥北岳第一龕北鎮海瀆第二龕北在子階之西以東爲上神州地祇席以稾秸餘以莞席皆內向餘如元豐儀四年五月夏至親祭地于方澤皇弟燕王俁爲亞獻越王偲爲終獻皇帝散齋七日致齋七日前一日告配太祖室其有司陳設及皇帝行事並如郊祀儀自是年至宣和五年親祀者凡四焉紹興初禮部太常寺論夏至祭皇地祇以太祖皇帝配正配二尊爵籩豆各一實以

酒脯鹿臡獻官一員行禮立冬祭神州地祇以太宗皇帝配天慶觀望祭二年太常少卿程瑀言皇地祇當依祀天儀式又言國朝祀皇地祇設位壇之北方南向政和四年設于南方北向令北面望祭于經無據請仍南向並從之

論曰王者尊天而親地未有舍地而專祀天者圜丘方澤各從其類亦未有合兩儀而爲一祭者自王莽進同牢其席之議以諂媚妖后而北郊曠廢不舉者于數百年至宋元祐間議革合祭之失屬宣仁太后垂簾大臣有感于莽之已事盈庭聚訟遲回不決久而遂寢其議自古女后臨朝非徒蠹國害政而已其于先王典禮必盡破壞焉而無遺然後惟吾意之所欲爲程子解坤之

六三引文劉武后以爲[illegible]論者謂其有惡于宣仁而云然則當時公論不協可想見矣呂太后暴戾不仁幽少主王產祿劉氏宗廟不絕如綫且惟孝惠一子死而不哭是豈可以母儀尊之哉光武聲其罪而黜之祀宜矣莽何人斯乃欲躋諸郊壇之列是非悖謬不已甚乎然使無王元后在上莽必不爲此議卽議之亦必不能行何者周雖立先妣之廟未嘗有配地之文其說不經出自莽之臆造揣莽之心不過欲以尊呂氏者尊元后以爲生能聽政沒可配郊而不知亂六經之法廢地祇之祭實自此始宋之親祠北郊也元豐倡之于前政宣繼之于後獨元祐一代不克舉行考其時儒臣各伸己見

議莫能定三省乃上其事于太后太后曰宜依仁宗皇帝故事由后之言迹后之心豈眞謂仁宗爲可法哉彼見前代之配郊祀者漢有呂太后胡元有靈太后私冀萬歲之後必將有援二氏以況已者是故堅持一說以沮羣議而豈眞謂祖制爲可法哉且夫國家將衰女子小人相爲表裏而其卒遂釀成夷狄之禍幽王之殺于犬戎也以褒姒西晉之淪于胡羯也以賈后以逆召逆其應不爽故漢之亡吾不曰哀平而曰元皇后宋之亡吾不曰徽欽而曰宣仁太后惟其陰邪之氣適與夷狄相感召故也然則女中堯舜之說非與日當元祐之初先帝舊臣猶在政府朝廷無大奸慝是以中外無事民

物粗安向使蔡京章惇諸人早竊柄任比附宮闈內外相煽是亦王莽舜歆之續而已矣宋之亡豈待靖康之日乎

金北郊方丘在通元門外當闕之亥地方壇三成成爲子午卯酉四正陛方壝三周四面三門夏至日祭皇地祇于方丘元至大二年十一月乙酉尚書省臣及太常禮儀院言今南郊之禮已行而未備北郊之禮尚未舉行明年夏至祀地北郊請以世祖皇帝配制可北郊去都城北六里爲方壇三成四陛外三壝依古制自外壝之外四面稍低下以應澤中之制宮室牆圍器皿色並用黃其神州地祇以下岳鎭海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰各從其方從祀泰定四年特加皇地

祇黃犢一將祀之夕敕送新獵鹿二其犧牲品物香酒參用

國禮而豐約不同

明初建方丘于鍾山之陰壇二成上成廣六尺四出陛南一丈東西北八尺皆八級下成四面各廣二丈四尺高六尺四出陛南丈二尺東西北一丈皆八級壝去壇十五丈高六尺外垣四面各六十四丈餘制同南郊有浴室瘞坎在內壝外壬地洪武二年夏至祀皇地祇于方丘其儀並同圜丘唯迎神後瘞毛血祭畢奉牲帛祝饌而埋之與郊天異三年增祀天下山川之神以仁祖配地四年改築方丘（上成廣二丈九尺四寸高三尺九寸下成每廣丈五尺五寸高三尺八寸通徑七丈四寸壇至內壝牆四面皆八丈九尺五寸內壝牆至外壝牆四面各八丈二尺）十年太祖感齋居陰雨命作大祀殿于南郊定每歲合

祀于孟春爲永制嘉靖九年遵初制建方澤于安定門外歲夏至祭地以五岳五鎭四海四瀆陵寢諸山從祀奉太祖配享而罷太宗之配建皇地祇室于方澤南以藏皇地祇及從位主是年分建四郊號祖陵山曰基運皇陵山曰翊聖孝陵鍾山曰神烈顯陵山曰純德幷天壽山俱從祀方澤居岳鎭之次祀于地祇壇壇制二成夏至祭皇地祇北向太祖西向俱一成上東一壇中岳東岳南岳西岳北岳基運山翊聖山神烈山西向西一壇中鎭東鎭南鎭西鎭北鎭天壽山純德山東向東二壇東海南海西海北海西向西二壇大江大淮大河大漢東向俱二成上壇制一成面方六丈高六尺二成面方十丈六尺高六尺各成面甎用六八陰數皆黃色琉璃

青白石包砌四出陛各八級周圍水渠一道長四十九丈四尺四寸深八尺六寸闊六尺內壝方墻二十七丈高六尺厚二尺內櫺星門四北門外西爲瘞位瘞祝帛配位帛則燎之東爲燈臺南門外爲皇地祇室藏神版而太祖版則以祭之前一日請諸廟外櫺星門四西門外迤西爲神庫神厨宰牲亭祭器庫北門外西北爲齋宮又建四天西門外爲鑾駕庫遣官房南爲陪祀官房又外爲壇門又外爲泰折街牌坊護壇地一千四百七十六畝隆慶元年命夏至方澤以卯時行禮先是冬至祀天孟秋享大廟春秋祭社稷先師孔子歷代帝王俱用子時祭朝日壇以卯時夕月壇以酉時孟春孟夏孟冬時享及祫享太祖俱午時惟夏至祀地未定至是始定

祭社稷 事典別有社稷考此但言祭禮

其工氏伯九州其子曰句龍能平水土死爲社神烈山氏王天下其子曰柱能植百穀死爲稷祠湯値夏桀之暴大旱七年明德以薦而旱不止乃遷柱以周棄代爲稷祀欲遷句龍德莫能繼故作夏社說不可遷之義焉

大宗伯以血祭祭社稷 陰祀自血起貴氣臭也社稷土穀之神有德者配食焉 鬯人凡祭祀社壝用大罍 壝謂委土爲墠壇所以祭也大罍瓦罍 司服祭社稷則希冕 希刺粉米無畫也其衣一章裳二章 鼓人以靈鼓鼓社祭 靈鼓六面鼓社祭祭地祇也 舞師教帗舞帥而舞社稷之祭祀 疏曰帗舞用五色繒 牧人陰祀用黝牲毛之 陰祀祭地北郊及社稷也 封人令社稷之職 將祭之時令諸有職事社稷 肆師社之日涖卜來歲之稼 社祭土爲取財焉卜者問後歲稼所宜者也

郊特牲社祭土日用甲國中之神莫貴于社君南鄉于北墉下北墉社內北墉

月令季夏之月命四監大合百縣之秩芻以養犧牲令民無不咸出其力以祠社稷之靈以爲民祈福四監主山林川澤之官百縣鄉遂之屬地有山林川澤者也季冬之月乃命太史次諸侯之列賦之犧牲以共社稷之饗列國有大小賦之犧牲大者出多小者出少以共饗獻也

通典禮神之玉蓋用兩珪有邸典瑞兩珪有邸以祀四望崔靈恩云社稷同四望其玉蓋同以珪銳首象土生物其牲王制云天子祭社稷皆太牢諸侯祭社稷皆少牢皆黝色社稷各牢不同牲故云皆也用黑幣日用甲郊特牲云日用甲日之始也按周初未制禮之時日猶用戊故召誥云戊午乃社于新邑祭日之晨王及尸皆服絺冕鳧鷖詩所謂公尸樂則大司樂云奏太蔟歌應鍾舞咸池以祭地祇地祇謂神州社稷也用三獻禮器三獻文注謂祭社稷五祀其禮取血先瘞于所祭之處以爲祭始

次則禮神以玉時尸前薦爓肉及脯醢籩豆三獻爓郊特牲王則酌大罍中酒以獻尸所謂朝踐之獻是爲一獻也至薦孰時宗伯亦攝后酌以亞獻所謂再獻每獻酒奏大族等樂一終尸食訖賓長酌酳尸謂之三獻

邱光庭曰月令擇元日命人社註云元日近春分前後戊日郊特牲云日用甲日之始也與今註月令不同召誥云越翼日戊午乃社于新邑召誥周書則周人不用甲也郊特牲當是異代之禮祭稷不別與社同日以百穀生于土戊屬土故也

喪祝掌勝國邑之社稷之祝號以祭祀禱祠焉勝國邑于誅討者社稷者若亳社是矣存之者重神也蓋奄其上而棧其下爲北牖　士師若祭勝國之社稷則爲

之尸（以刑官爲尸略之也）州長若以歲時祭祀州社則屬其民而讀灋凡州之大祭祀涖其事（大祭祀謂州社稷）閭胥凡春秋之祭祀聚衆庶既比則讀灋（祭祀謂州社）肆師若國有大故則令國人祭（所令祭者社及禜酺）歲時之祭祀亦如之（月令仲春命民社）郊特牲唯爲社事單出里唯爲社田國人畢作唯社丘乘共粢盛（單出里皆往祭社于都鄙二十五家爲里畢作人則盡行非徒羨也丘十六井也四丘六十四井曰甸或謂之乘）月令仲春擇元日命民社（社后土也）詩序載芟春籍田而祈社稷也良耜秋報社稷也小雅以我齊明與我犧羊以社以方（齊與粢同犧羊純色之羊也社后土也以句龍氏配方秋祭四方報成萬物周禮所謂羅弊獻禽以祀祊是也）曾子問曰諸侯之祭社稷俎豆既陳聞天子崩后之喪君薨夫人之喪如之何孔子曰廢自薨比至于殯自啓至于反哭奉帥

天子　孟子曰民爲貴社稷次之君爲輕社土神稷穀神建國則立壇壝以祀之諸侯危社稷則變置諸侯無道將使社稷爲人所滅則當更立賢君犧牲既成粢盛既潔祭祀以時然而旱乾水溢則變置社稷祭祀不失禮而土穀之神不能爲民禦災捍患則毀其壇壝而更置之

禮經會元水旱爲沴社稷不享變置者變易其祭祀之禮豈以社稷之神而改易之歟湯之遷柱祀棄也以棄之功大于柱非以旱而遷也且湯既放桀欲遷夏社猶以爲不可則必無遷句龍之意矣周禮宗伯甸師則用牲于社大祝大師則宜于社大司馬蒐田獻以祭社大司寇大軍旅涖戮于社皆言社而不言稷以稷司稼穡之事非師旅田役殺代之事可涴也周人以后稷配天詩曰思文后稷克

配彼天又非社事配地之比也

漢高祖初起禱豐枌榆社枌榆鄉名在豐東北十五里以此樹爲社神因立名六年天下已定詔御史令豐治枌榆社常以時春以羊彘祠之長安置祠祀官梁巫祠天社秦巫祠社主郎五社主十年春有司請令縣常以春二月及臘祠稷以羊彘民里社各自裁以祠謂隨其祠具之豐儉也成帝初匡衡奏罷雍舊祠社主五祠置其一

後漢祭社稷二月八月及臘一歲三祠皆太牢具使有司祠使者監祠南向立不拜郡縣皆置太守令長侍祠牲用羊豕唯州所理有社無稷以其非官也章和元年遣使祠豐枌榆社

魏明帝祭社但稱皇帝王肅議太尉等祭祀但稱名不稱臣每有事須告皆遣祝史

晉太康九年詔曰社實一神其并二社之祀十年六月庚子復置二社摯虞奏祭法王爲羣姓立社曰大社王自爲立社曰王社周禮大司徒設其社稷之壝又曰以血祭祭社稷則大社也又曰封人掌設王之社壝又有軍旅宜乎社則王社也大社爲羣姓祈報王不可廢故凡被社釁鼓主奉以從此皆二社之明文議者以尚書召誥社于新邑詩稱乃立冢土無兩社之文故廢帝社惟立太社詩書所稱各指一事又皆在公旦制作之前未可以易周禮之明典祭法之正義東晉元帝建武元年依洛京立二社一稷其太社之祝曰地德普施惠存無疆乃建太社保佑萬方悠悠四海咸賴嘉祥其帝社之祝曰坤德厚載邦畿是保乃建帝社以神地道明祝惟

辰景福來造
宋祀大社帝社太稷常以歲二月八月二社日祀之太祝令
夕牲進熟如郊廟儀司空太常大司農三獻
齊永明十一年祠部郎中何佟之議禮郊特牲社祭土而主
陰氣也君南向于北墉下荅陰也王肅云陰氣北向故君南
向近代帝社南向太社及稷並東向而齋官在帝壇北西向
于神背後行禮又名稷爲稷社甚乖禮意謂二社並宜北向
稷是百穀之總神非陰陽之主宜依先東向齋官在社壇東
北南向立以西爲上諸執事西向立以南爲上稷依禮無兼
稱可名太稷治禮學士議曰郊特牲云君南向荅陽也臣北
向荅君也若以陽氣在南則立應北向陰氣向北則立宜向

南且羣神小祠類皆南面而爲饗之時北向行禮識與佟之相難有司議治禮無明據佟之議乃行

梁社稷在太廟西天監四年以太常省牲太常丞牽牲太祝令贊牲初藎晉元帝郊太社帝社太稷凡三壇門墻隨其方色每仲春仲秋令郡國縣祠社稷先農及臘又各祠社稷于壇百姓則二十五家爲一社其舊社及人稀者不限其家春秋祠水旱禱祈祠具通其豐約舊太社廩犧吏牽牲太祝史贊牲天監中明山賓議國主社稷爲重今太常禮官實當斯職禮記社稷無親牽牲之文謂宜以太常省牲廩犧令牽牲太祝令贊牲帝以廩犧吏執紖卽事誠卑議以太常丞牽牲餘依山賓議大同初又加官稷幷前爲五壇

陳依梁制而帝社以三牲首餘以骨體薦粢盛爲六飯粳以敦稻以牟黃粱以簠白粱以簋黍以瑚粢以璉（儀本齊制）宣帝大建中議從雙祀崑崙皇地示位神州位在青陛之北甲寅地社在赤陛之西未地稷位白陛之南庚地

後魏天興二年置太社太稷帝社于宗廟之右爲方壇四陛以二月八月日用戊皆太牢句龍配社周棄配稷皆有司侍祠天平四年四月七帝神主旣遷于太廟太社石主將遷于社宮禮官云應用幣中書侍郎裴伯茂據故事太和中遷社宮高祖用牲不用幣遂以奏聞于是議者或引大戴禮遷廟用幣今遷社宜不殊伯茂據尚書召誥應用牲詔遂從之

北齊立太社帝社太稷三壇于 國右每仲春仲秋元辰及臘

各以一牢祭焉皇帝親祠祭則司農卿省牲進熟司空亞獻司農終獻

後周立社稷于左帝親祠則冢宰亞獻宗伯終獻

隋開皇初建社稷于含光門之右仲春仲秋吉戊各以一太牢祭牲色用黑孟冬下亥及臘祭之郡縣二仲月以少牢祭百姓亦各為社

唐社稷壇廣五丈以五土爲之社以后土稷以后稷配以太罍實醴齊著尊實盎齊皆二山罍一州縣社稷以象尊二實醍齊以兩圭有邸幣以黑小祀幣以白籩豆皆十簠二簋二鉶三俎三州縣祭籩豆皆八簠二簋二俎三春秋祭牲皆太牢以黑孟春祭帝社及配坐籩豆皆十簠二簋二甑三鉶三

俎三簋祭太社太稷樂用姑洗之均三變開元禮定依地祇用函鍾之均八變之樂開元二十二年敕陰祀貴臭今後州縣祭祀特以牲牢宜依常式天寶三載詔升社稷爲大祀大歷六年勅中祀並用少牢貞元五年國子祭酒包佶奏請社稷依正禮用太牢詔從之

宋以春秋二仲月及臘日祭太社太稷州縣則春秋二祭刺史縣令初獻上佐縣丞亞獻州博士縣簿尉終獻有故以次官攝若長吏職官或少即許通攝或別差官代之牲用少牢禮行三獻致齋三日其禮器數正配坐尊各二籩豆各八簠簋各二俎三從祀籩豆各二簠簋俎各一太社壇廣五丈高五尺五色土爲之稷壇在西如其制社以石爲主形如鐘長

五尺方二尺剡其上培其半四面宮垣飾以方色面各一屋三門每門二十四戟四隅連飾罘罳如廟之制中植以槐其壇三分宮之一在南無屋大祀春秋二仲及臘日祭太社太稷州縣祭社稷如小祀元豐三年詳定所言社稷祝版牲幣饌物請並瘞于坎不設燔燎周禮大宗伯以血祭祭社稷今社稷不用血祭又不薦爓皆違經禮請以埋血爲始先薦爓次薦熟古者祭社君南向于北墉下所以答陰也今請設北墉以備親祀南向答陰之位有司攝事則立北墉下少西王制曰天子社稷皆太牢春秋祈報太社太稷請于羊豕外加角握二牛又開元禮奠太社太稷並兩圭有邸請下有司造兩圭有邸二以爲禮神之器仍詔壇側建齋廳以備望祭政

和三年新儀太社太稷壇四門同一壝二十五步壇飾各隨方色藉以黃土五年從知州盧知原之請敕州郡有司應奉祀官非實有疾故不得輒委他官行禮紹興元年以春秋二仲及臘前祭太社太稷于天慶觀又望祭于臨安天寧觀淳熙四年命臨安守臣立望祭殿及庖室齋廳儀視州設太社太稷位于壇之南方北向后土氏句芒氏后稷氏位其西東向

朱子州縣社稷壇說州縣社壇方二丈五尺四步今每步六分之一凡言方者皆徑也從東至西從南至北各二丈五尺壝二十五步高三尺分三級一尺爲一級四出陛陛之級即壇之級但于四面陛之兩傍各以石砌作慢道隔斷使其中爲陛級外爲壇級稷壝如社壇之制社有主而稷無主神位坐南向北祭器設于神位之北石主當壇上南陛之上四門同一壝二十五步謂東至西二十五步以丈計之六尺爲步則爲十五丈也四角築土爲壝高三尺許使壇上與齋廳相望

得見壝上不用瓦蓋但以甎爲面砌之使其走水尤爲堅固四門當中開門古法不言闊狹恐須闊一丈餘兩旁各立一華表高丈許上以橫木貫之如門之狀壝二丈五尺最上一級之数下而更兩級一級須展一丈卽壝脚須徑二丈九尺壇飾各隨方色上蓋以黃土 瘞坎于壇之北壬地南出陛方深取足容物在北壝門內兩壝邊各于中央下日隔取壬地各用磚石砌作小天井深闊三四尺南作踏道上下開時以土實之臨祭去土祭畢使人持幣及祝版之屬從踏道下送入坎中然後下土築實又曰二壇東西相並坐南向北石主在壇之南北北門與外垣之地須令稍寬可容獻官席位空地之北乃作齋廳以備風雨設獻官位獻官南向行事社各植以土所宜木

金明昌四年始以春秋二仲月上戊日祭社稷五年正月甲戌祭社稷以宣獻皇后忌辰用熙甯祀儀樂縣而不作

元至元十六年中書省下太常寺講究州郡社稷制度禮官參酌定擬祭祀儀式及壇壝祭器制度圖冩成書名曰至元州縣社稷通禮

明初建太社在東太稷在西壇皆北向洪武元年二月親祀太社太稷帝服皮弁服省牲通天冠絳紗袍行三獻禮初議創屋備風雨學士陶安言天子太社必受風雨霜露亡國之社則屋之不受天陽也建屋非宜若遇風雨請于齋宮望祭從之十二月須社稷壇制于天下郡邑右社左稷各方二丈五尺高三尺四出陛各三級社以石爲主其形如鐘長二尺五寸方一尺一寸剡其上培其下之半在壇之南壇周垣百步每正配位籩豆各四簠簋各二鉶各一俎二共用羊豕各一帛一長官行三獻禮餘官陪祭十年太祖以社稷分祭配祀未當下禮官議尚書張籌言按通典顓頊祀共工氏子句龍爲后土后土社也烈山氏子柱爲稷稷田正也唐虞夏因

之此社稷所由始也商湯因旱遷社以后稷代柱欲遷句龍無可繼者故止然王肅謂社祭句龍稷祭后稷皆人鬼非地神而陳氏禮書又謂社祭五土之祇稷祭五穀之神鄭康成亦謂社爲五土總神稷爲原隰之神句龍爲平水土功故配社后稷有播種功故配稷二說不同漢元始中以夏禹配官社后稷配官稷唐宋及元又以句龍配社周棄配稷此配祀之制初無定論也至社稷分合之義書召誥言社於新邑孔註曰社稷共牢周禮封人掌設王之社壝註云不言稷者舉社則稷從之陳氏禮書曰稷非土無以生土非稷無以見生生之效故祭社必及稷山堂考索曰社爲九土之尊稷爲五穀之長稷生於土則社與稷固不可分其宜合祭古有明證

請社稷其爲一壇至句龍其工氏之子也祀之無義商湯欲遷未果漢嘗易以夏禹而夏禹今已列祀帝王之次棄稷亦配先農請罷句龍棄配位謹奉仁祖淳皇帝配享以成一代盛典遂改作於午門之右社稷共爲一壇初社稷列中祀及以仁祖配乃升爲上祀具冕服以祭行奉安禮舊制上丁釋奠孔子次日上戊祭社稷宣德二年二月祀社稷仍用上戊日宏治十七年八月上丁在初十日上戊在朔日禮官請以十一日祀社稷御史金洪劾之言此中戊非上戊命遵舊制仍用上戊嘉靖九年諭禮部天地至尊次則宗廟又次則社稷今奉祖配天又奉祖配社此禮官之失也宜改從皇祖舊制太社以句龍配太稷以后稷配乃以更正社稷壇配位禮告太廟及社稷遂藏二配位于寢廟定行八拜禮十年張璁等言古者天子

稱王今若稱王社王稷與王府社稷名同宋帝耤之義改爲帝社帝稷以上戊明日祭後改次戊次戊在望後則仍用上己春告秋報爲定制隆慶元年禮部言帝社稷之名自古所無嫌於煩
數宜罷從之中都亦有太社壇洪武四年建取五方土以築
直隸河南進黃土浙江福建廣東廣西進赤土江西湖廣陝
西進白土山東進青土北平進黑土天下府縣千三百餘城
各土百觔取於名山高爽之地王國社稷洪武四年定制十
一年禮臣言太社稷既同壇合祭王國各府州縣亦宜同壇
稱國社國稷之神不設配位詔可十三年九月復定制兩壇
一壝制初式
論曰社祭土稷祭穀天子與諸侯皆有事焉而方丘太
折之儀則非諸侯之所得預蓋天子者有天下薄海內

外內所不統其於地也無有畛域之可言非若諸侯僅守其百里之封而已故諸侯立社曰國社天子立社曰王社太社其道有廣狹其禮有隆殺且二儀並尊唯天子能參而兩之豈諸侯所敢望哉由漢以來北郊后土或祭或否而自京都達於郡邑莫不有社稷之壇其制猶之古也宋元豐間詔有司非有疾故不得遣攝官行事典至肅而義至重矣禮有王社無王稷至唐武后改王社曰帝社明嘉靖又改王稷曰帝稷是皆一時諂佞之臣不達經旨虛崇美號以媚人主而當時遂信而用之可謂傎矣至明祖黜句龍后稷之祀而以仁祖配享社稷夫仁祖之功德非能加於后稷句龍且既配食於

郊壇矣而又躋諸社稷之右是豈嚴父莫大之義哉雖
謂之不違禮可也

禮制考

湖西閻鎭珩輯

祭山川四望

山川之祭昉自黃帝迨有虞受終因類帝而舉望祀之禮虞書曰望于山川徧于羣神歲二月東巡守至於岱宗柴望秩于山川說者以爲就祭其地謂之祭望者遙祭之名秩次也五嶽視三公四瀆視諸侯餘視伯子男各因其次而秩序之也尙書虞傳曰維元祀巡守四岳八伯壇四奧沈四海封十有二山兆十有二州樂正定樂名元祀岱太山貢兩伯之樂焉東岳陽伯之樂舞侏僸

其歌聲比余謠名曰晳陽儀伯之樂舞䝉哉其歌聲比
大謠名曰南陽中祀大交霍山貢兩伯之樂焉夏伯之
樂舞謾彧其歌聲比中謠名曰初慮義伯之樂舞將陽
其歌聲比大謠名曰朱于秋祀柳穀華山貢兩伯之樂
焉秋伯之樂舞蔡俶其歌聲比小謠名曰苓落和伯之
樂舞元鶴其歌聲比中謠名曰歸來幽都宏山祀貢兩
伯之樂焉冬伯之樂舞齊落歌曰縵縵幷論八音四會
禹平水土九州攸同九山刋旅旅祭名也治功畢而告
祭也周武王滅殷反自商郊柴望大告于武成天下既
定巡守方國于是復行柴望告祭之禮詩曰於皇時周
陟彼高山墮山喬嶽允猶翕河又曰懷柔百神及河喬

辰序者以爲祭四岳河海之詞是也成王盟諸侯于岐陽置茅蕝設望表使楚與鮮卑守燎焉傳曰天子方望之事無所不通諸侯山川不在其封內者則不祭也是以三代命祀祭不越望晉望梁山楚望江漢睢漳左傳韓宣子謂子產曰寡君寢疾並走羣望又王子朝使人告諸侯言諸侯無不並走其望以祈王身是皆祭山川稱望之證也鄭衆以四望爲日月星海許愼以爲日月星辰河海太山賈逵服虔杜預以三望爲僖分野之星及國內山川而康成釋大宗伯文則專以五嶽四鎭四瀆當之今依鄭義統其目曰祭山川四望云

大宗伯以血祭祭五嶽以貍沈祭山林川澤五嶽東曰岱宗南曰衡山西曰

華山北曰恆山中曰嵩高山不見四瀆者四瀆五嶽之匹或省文祭山林曰貍川澤曰沈順其性之含藏國有大故則旅四望旅陳也四望五岳四鎮四瀆小宗伯兆五帝于四郊四望亦如之兆山川丘陵墳衍各因其方順其所在典瑞兩圭有邸以旅四望注見方澤璋邸射以祀山川璋有邸而射取殺于四望玉人璋邸射素功以祀山川邸射剡而出也素功無瑑飾牧人望祭各以其方之色牲毛之望祀五岳四鎮四瀆也羊人凡沈其其羊牲小子凡沈飾其生飾雜祭川浮沈犬人掌犬牲凡沈用駹可也駹謂不純色也司服祀四望山川則毳冕毳畫虎蜼謂宗彝也其衣三章裳二章大司樂乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望姑洗陽聲第三南呂為之合乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川蕤賓陽聲第四函鍾為之合函鍾一名林鍾舞師掌教兵舞帥而舞山川之祭祀山虞若祭山林則為主而修

除旦墠爲主主辨禜之也修除治道路場壇　大祝國將有事于四望則前祝前祝者王出也歸也將有事于此神大祝居前先以祝辭告之　月令孟春命祀山林川澤仲夏命有司爲民祈祀山川百源仲冬天子命有司祈祀四海大川名源淵澤井泉順其德盛之時祭之也　季冬乃畢山川之祀四時之功成于冬　命宰歷卿大夫至于庶民土田之數而賦犧牲以共山林名川之祀歷猶次也卿大夫采地亦有大小其非采地以其邑之民多少賦之　通典禮神之玉兩珪有邸五寸牲用少牢各隨方色幣亦隨牲色器用犢牧人凡四山川用騂方用五獻禮器五獻察注謂祭四望山川祭日王及尸皆服毳冕史記周公祀太山以召公爲尸是有尸也樂奏姑洗歌南呂舞大韶以祀四望奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祀山川其祭岳鎮則升血爲始四瀆則沈血爲始爾雅云祭山曰度懸祭川曰浮流　次薦豆籩及爛肉爲朝

踐爓謂沈肉于湯也時王酌盎齊以獻所謂朝踐之獻也大宗伯亞獻亦以盎齊至熟王酌清酒以獻尸亞者亦清酒所謂饋食之獻通前四獻也尸食訖王又酌清酒以酳尸凡五獻也

劉向曰五岳者何謂也泰山東岳也霍山南岳也華山西岳也常山北岳也嵩高山中岳也五岳何以視三公能大布雲雨焉能大斂雲雨焉施德博大故視三公四瀆者何謂也江河淮濟也四瀆何以視諸侯能蕩滌垢濁焉能通百川于海焉能出雲雨千里焉爲施甚大故視諸侯也山川何以視子男也能出物焉能潤澤物焉能生雲雨爲恩多然品類以百數故視子男也

學記三王之祭川也皆先河而後海　禮器晉人將有事于

河必先有事于惡池齊人將有事于泰山必先有事于配林注見吉禮篇王制山川神祇有不舉者爲不敬魯僖公三十一年夏四月四卜郊不從乃免牲猶三望三望分野之星國中山川皆因郊祀望而祭之猶三望亦非禮也望郊之細也不郊亦無望可也公羊傳天子有方望之事方望謂郊時所望祭四方羣神日月星辰風伯雨師五岳四瀆及餘山川凡三十六所無所不通諸侯山川有不在其封內者則不祭也三望者何望祭也然則曷祭祭太山河海曷爲祭太山河海山川有能潤于百里者天子秩而祭之禮祭天牲角繭栗社稷宗廟角握六宗五岳四瀆角尺其餘山川視卿大夫天燎地瘞日月星辰布山縣水沈風磔雨升燎者取俎上七體與其珪寶在辨中置于柴上燒之觸石而出膚寸而合不崇朝而徧雨乎天下者唯太山爾河海潤于千里韓詩說曰湯時大旱使人禱于山川是也猶者何通可以已也何以書

議不郊而望祭也

禮書望祀或設于郊天之後或設于巡守之方或旅于大故之時則望有常有不常之祀也崔靈恩謂四望之祭歲各有四不知何據然也望祀其兆四郊其牲各放其方之色其樂姑洗南呂大磬其玉兩圭有邸其服毳冕其位茅以辨之而植表于其中周禮所謂旁招以茅晉語所謂茅蕝設表望是也白虎通謂周公祭太山以召公爲尸其言無所經見

秦并天下令祠官所常奉名山川鬼神可得而序于是自崤而東名山大川祠曰太室嵩高也恆山泰山會稽湘山水曰濟曰淮春以脯酒爲歲禱因泮凍解凍也秋涸凍涸凝也冬塞禱祠

（謂報其所祈下諸祠同）其牲用牛犢各一牢具牲幣各異自華以西名山七曰華山薄山（薄山相山也）嶽山岐山吳山鴻冢瀆山蜀山之嶓冢（爾雅河西曰嶽或云嶽即吳嶽也徐廣云嶽山在武功地理志武功無嶽但有垂山岐山兩岐俗呼為箭闊嶺吳山在汧陽郡之吳山縣鴻冢者黃帝臣鬼臾區號大鴻葬雍故鴻冢是也）名川四曰河祠臨晉（朝邑縣界）沔祠漢山（沔漢水之上名也）湫泉祠朝那（湫在安定郡界清徹可愛不容穢濁或有諠污穢興雲雨土俗亢旱每于此求之相傳云龍所居也天下山川隈曲亦往往有之）江水祠蜀亦春秋泮涸禱祠如東方山川而牲亦用牛犢牢具珪幣各異而四大鴻冢岐吳山皆有嘗禾（以新穀祭）其河加有嘗醪皆在雍州之域近天子都加車一乘騮駒四灞滻澧澇涇渭長水皆在大山川數以近咸陽盡得比山川祠而無諸加（謂加車及騮駒之屬）

漢文帝十五年夏四月修名山大川用駒者悉以木偶馬代

行過親祠者乃用騎神爵元年制詔太常夫江海百川之大者也今闕焉無祠其令祠官以禮爲歲事（言每歲常祠之）以四時祠江海雒水祈爲天下豐年焉自是五嶽四瀆皆有常禮東嶽泰山於博中嶽太室於嵩高南嶽灊山於灊西嶽華山於華陰北嶽常山於上曲陽（常山郡之縣）河於臨晉江於江都淮於平氏（南陽之縣）濟於臨邑界中（東郡之縣）皆使者持節侍祠惟泰山與河歲五祠江水四餘皆一禱而三祠云建平三年王莽改祭禮大合樂祀四望祭山川四望日月星海也三光高而不可得親海廣大無限界故其樂同山川地理也

後漢章帝元和二年詔祀山川百神應禮者

魏黃初三年禮五岳四瀆咸秩羣祀瘞沈珪璋青龍元年夏

五月詔諸郡國山川不在祀典者勿祠

晉太始中詔曰昔聖帝明王修五岳四瀆名山川澤各有定制末世信道不篤僭禮瀆神縱欲祈情曾不敬而遠之徒偷以求幸祆妄相煽舍正爲邪故魏朝疾之其案舊禮具爲之制使功著于人者必有其報而祆淫之鬼不亂其間

東晉建武元年令郡國有五岳者置宰祝二人及有四瀆若海應祠者皆以孟春仲冬祠之太甯三年七月詔曰自中興以來五岳四瀆名山大川載在祀典應望秩者悉廢而未舉主者其依舊詳處

宋大明七年六月有司奏貿祭霍山殿中郎邱景先議宜使太常持節牲以太牢之具羞用酒脯時穀禮以赤璋纁幣器

用陶匏藉用茅爲壇兆時不用蜃同郊祀以爵獻凡肴饌種數依社祭

梁令郡國有五岳置宰祀三人及有四瀆若海應祀者皆孟春仲冬祀之

後魏孝穆帝立五岳四瀆廟于桑乾水之陰春秋遣有司祭其山川諸神三百二十四所每歲十月遣祠官詣州鎮徧祀有水旱災厲則牧守各隨界內而祈謁王畿內諸山川有水旱則禱之太武帝南征造恆山祀太牢浮河濟祀以少牢過岱宗祀以太牢遂臨江登瓜步而還太和四年敕天下祀山川群神及能興雲雨者修飾祀堂薦以牲璧

北齊天保元年六月己亥詔分遣使人致祭于五岳四瀆

後周大將出征遣太祝以羊一祭所過名山大川

隋制祀四鎮東鎮沂山西鎮吳山南鎮會稽山北鎮醫無閭山在東吳中遙祀冀州鎮霍山並就山立祠祀四海東海于會稽縣界南海于南海鎮南並近海立祠及四瀆並取側近巫一人主知灑掃並令多植松柏邱濬曰鄭元注周禮四望有五嶽四鎮四瀆而無四鎮至是始祀之而又以冀州霍山爲中鎮是爲五鎮後世祀典止有五岳四瀆行幸所過名山大川則有司致祭岳瀆以太牢山川以少牢

唐制嶽鎮海瀆祭于其廟無廟則爲之壇坎廣一丈四向爲陛者海瀆之壇也嶽鎮海瀆以山尊實醍齊山林川澤以蜃尊實沈齊皆二嶽鎮海瀆以兩珪有邸幣如其方色嶽鎮海瀆山林川澤籩豆各二簠簋俎各一邱陵墳衍原隰籩豆各

一簋簠俎各一四時祭五岳四鎭四海四瀆爲籩豆十簋二簠二俎三犢皆少牢年別一祭各以五郊迎氣日祭之東嶽岱山祭于兗州東鎭沂山祭于沂州東海于萊州東瀆大會于唐州南嶽衡山于衡州南鎭會稽山于越州南海于廣州南瀆大江于益州中嶽嵩山于洛州西嶽華山于華州西鎭吳山于隴州西海及西瀆大河于同州北嶽恆山于定州北鎭醫無閭山于營州北海及北瀆大濟于洛州其牲皆用太牢禮官以當界都督刺史充先天二年封華岳神爲金天王開元十三年封泰山神爲天齊王天寶五載封中岳神爲中天王南岳神爲司天王北岳神爲安天王六載河瀆封爲靈源公濟瀆封爲清泉公江瀆封爲廣源公淮瀆封爲長源公

會稽山爲永興公岳山爲成德公霍山爲應聖公醫巫閭山爲廣甯公八載閏六月封太白山爲神應公其九州鎮山除入諸岳外並宜封公十載正月以東海爲廣德王南海爲廣利王西海爲廣潤王北海爲廣澤王分命卿監諸岳瀆及山取三月十七日一時備禮兼册祭儀具開元禮舊儀岳瀆以上祝版御署訖北面再拜武太后證聖元年有司上言五岳視三公四瀆視諸侯天子無拜公侯之禮請依舊儀五岳以下署而不拜制可開元元年太常奏准唐禮祭五岳四瀆皆稱嗣天子祝版皆進署切以舜典五岳視三公四瀆視諸侯則不合稱嗣天子及親署其祝文伏請稱皇帝謹遣某乙敬祭于某岳瀆之神版並合御署至上元元年中祠小祠一切

權停自後因循不請御署其祝版欲至饗祭日所司准程先取署附驛發遣勑依初開元九年十二月天台道士司馬承禎言鎭五岳皆有洞府有上淸眞人降任其職山川風雨陰陽氣序是所理焉冠冕服章佐從神仙皆有名數請別立齋祠之所上奇其說勑五岳各置眞君祠一所

宋乾德六年有司言祠官所奉止四嶽令案祭典請祭南嶽于衡州東鎭沂山于沂州南鎭會稽山于越州西鎭吳山于隴州中鎭霍山于晉州東海于萊州南海于廣州西海河瀆並于河中府北海濟瀆並于孟州淮瀆于唐州江瀆于成都府北鎭醫無閭山在營州界未行祭享從之其後望祭北鎭于定州北嶽祠

湻化二年二月祕書監李至請五郊迎氣祭其方嶽鎭海瀆

其後立春日祀東嶽岱山東鎭沂山東海淮瀆立夏日祀南嶽衡山南鎭會稽山南海江瀆立秋日祀西嶽華山西鎭吳山西海河瀆西海就河瀆廟望祭立冬祀北嶽恆山北鎭醫無閭山北鎭就北嶽廟望祭北海濟瀆北海就濟瀆廟望祭土王日祀中嶽嵩山中鎭霍山元豐三年詳定所請以國朝祠令所載嶽鎭海瀆兆四望于四郊岱山沂山東海大淮于東郊衡山會稽山南海大江嵩山霍山大海于南郊華山吳山西海大河于西郊常山醫無閭山北海大濟于北郊每方嶽鎭共一壇海瀆共一坎以五時迎氣日祭之皆用血祭瘞埋又以四方山川各附于本方嶽鎭海瀆別爲一壇一坎其北郊從祀及諸州縣就祭如故詔每方嶽鎭共爲一壇望祭餘

從之政和三年太常寺言大中祥符中封五嶽爲帝四海爲王獨五鎭封爵尚仍唐舊元豐八年始封西鎭吳山爲成德王而未及四鎭詔並封王紹興七年五月命禮官舉嶽鎭海瀆之祀歲以四立日季夏土王日設祭羽羊豕各一口籩十菱芡栗鹿脯榛實乾桃乾穣乾藁形鹽魚鱐簠二稻粱簋二黍稷鉶鼎三鉶羹登二大羹脂盤一毛血豆十芹筍葵菁韭魚醓兔醢腸胃鹿臡醓醢俎八羊腥七體羊熟十二羊腥腸胃羊熟腸胃肺承腥七體豕熟十一豕腥膚豕熟膚尊罍二十四實酒並同皇地祇

遼天顯四年三月望祀羣神興宗有事于菩薩堂及木葉山遼河神然後行拜山儀冠服節文多所變更後因以爲常

金大定四年禮官言嶽鎭海瀆當以五郊迎氣日祭之詔依典禮立春祭東嶽于泰安州東鎭于益都府東海于萊州東

瀆大淮于唐州立夏望祭南嶽衡山南鎮會稽山于河南府
南海南瀆大江于萊州季夏土旺日祭中嶽于河南府中鎮
霍山于平陽府立秋祭西嶽華山于華州西鎮吳山于隴州
望祭西海西瀆于河中府立冬祭北嶽恆山于定州北鎮醫
無閭山于廣寧府望祭北海北瀆大濟于孟州其封爵仍唐
宋之舊明昌間從沂山道士楊道全請封沂山爲東安王吳
山爲成德王霍山爲應靈王會稽山爲永興王醫無閭山爲
廣寧王淮爲長源王江爲會源王河爲顯聖靈源王濟爲清
源王歲遣使奉御署祝版匳香乘驛詣所在率郡邑長貳官
行事禮用三獻

元至元三年定歲祀嶽鎮海瀆之制正月東嶽鎮海瀆土旺

日祀泰山于泰安州沂山于益都府界立春日祀東海于南州界大淮于唐州界三月南嶽鎮海瀆立夏日遥祭衡山土旺日遥祭會稽山皆于河南府界立夏日遥祭南海大江于萊州界六月中嶽鎮土旺日祀嵩山于河南府界霍山于平陽府界七月西嶽鎮海瀆于土旺日祀華山于華州界吳山于隴縣界立秋日遥祭西海大河于河中府界十月北嶽鎮海瀆土旺日祀恒山于曲陽縣界醫無閭于遼陽廣甯路界立冬日遥祭北海于登州界濟瀆于濟源縣祀官以所在守土官爲之既有江南乃罷遥祭二十八年詔上東嶽爲齊天大生仁聖帝南嶽司天大化昭聖帝西嶽金天大利順聖帝北嶽安天大貞元聖帝中嶽中天大甯崇聖帝江瀆爲廣源順濟王河瀆靈源宏濟王淮瀆長源博濟王濟瀆清源善濟王東海廣德靈會王南海廣利靈孚王西海廣潤靈通王北海廣澤靈祐王

各遣官致告

明洪武二年太祖以嶽瀆諸神合祭城南未有專祀又享祀之所屋而不壇非尊神之道禮官言宜以嶽鎮海瀆及天下山川城隍諸地祇合爲一壇與天神埒春秋專祀遂定祭日以清明霜降前期一日皇帝躬省牲至日服通天冠絳紗袍詣嶽鎮海瀆前行三獻禮山川城隍分獻官行禮是年命官十八人祭天下嶽鎮海瀆之神帝皮弁御奉天殿躬署御名以香祝授使者百官公服送至中書省使者奉以行黃金合貯香黃綺幡二白金二十五兩市祭物三年六月詔曰五嶽五鎮四海四瀆之封起自唐世崇名美號歷代有加朕意不然夫高山廣水英靈之器萃而爲神必皆受命于上帝幽微

莫測豈國家封號之所可加瀆禮不經莫此爲甚今宜依古定制凡嶽鎮海瀆並去前代所封名號止以山水本名稱其神郡縣城隍神號一體改正庶幾神人之際名正言順于禮爲當（東嶽祝文曰神有歷代之封號予詳之再三畏不敢效可謂卓絕千古之見）于是合祭嶽鎮海瀆天下山川及遣使分祀每壇各尊三籩八豆八簠二簋二登二州縣祀本境山川則尊二籩二豆二簠一簋一羊一豕一（合祭加犢一）嘉靖八年令凡親祀山川等神皆皮弁服行禮初山川爲中祀至是凡山川皆天子親祀國有大事則遣官祭告

邱濬曰中國之地在三代不出九州之外惟揚徐靑冀四州濱海而已四海惟東北濱中國而南海北海則越在荒

服之外自漢以後南越始入中國而有南海然西海竟不知所在故今祀東海于登州祀南海于廣州二祀皆臨海而祭西海則望祀于蒲州北海則望祀于懷慶夫宋都汴梁而懷慶在其北是時失幽燕而以白溝河爲界繇至遼薊之域出國門而北望以祭之可也國初都金陵因之以祭亦不爲過若今日建都于燕往南而祭北海豈天子宅中以臨四海之義哉且古謂靑州爲北海郡靑去登不遠猶以是名今京師東北乃古碣石淪海之處于此立祠就海而祭于勢爲順于理爲宜況今北鎭醫巫閭山在遼海山旣可以爲北鎭川獨不可以爲北海乎若夫中國之正西在秦隴西南則蜀稍南則滇滇之極西百夷之外聞

有大海通西南島夷此地在前代未入中國今既爲羈縻之地則王化之所及也宜于雲南望祀之如此則四海之祀皆在吾域中矣

五祀

路史漢志一戶二中霤三竈四門五井白虎通議范曄高堂隆劉昭之說皆然後漢魏晉亦皆從之湯五祀戶井竈中霤行有行無門而月令書乃有行而無井康成放之以故隋唐以行代井開元禮祀戶司命以春竈以夏門厲以秋行以冬中霤以季夏林甫修月令始復井而絀行以行神特軷于始行非冬祀也必欲祠則湯之法去門爲宂。戶卽兼門而井非家國可得廢者

大宗伯以血祭祭五祀五祀者五官之神在四郊四時迎五行之氣于四郊而祭五德之帝亦食此神焉少昊氏之子曰重爲句芒食于木該爲蓐收食于金修及熙爲元冥食于水顓頊氏之子曰黎爲祝融后土食于火土

司服祭五祀則希冕注見社稷

小子掌祈于五祀祈或爲刉用毛牲曰刉刉者釁禮之事也刉五祀謂始成其宮兆時也

祭法王爲羣姓立七祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰泰厲曰戶曰竈王自爲立七祀諸侯爲國立五祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰公厲諸侯自爲立五祀大夫立三祀曰族厲曰門曰行適士立二祀曰門曰行庶士庶人立一祀或立戶或立竈司命主督察三命中霤主堂室居處門戶主出入行主道路行作厲主殺罰竈主飲食之事聘禮曰使者出釋幣于行歸釋幣于門士喪禮曰疾病禱于五祀今時民家或春秋祠司命行神山神門戶竈在旁是必春祠司命秋祠厲也或者合而祠之山卽厲也

曲禮天子祭五祀歲徧諸侯祭五祀歲徧大夫祭五祀歲徧五祀

戶竈中霤門行也盖殷時制

王制 大夫祭五祀 五祀謂司命也中霤也門也行也厲也此祭謂大夫有地者其無地祭三耳

月令 春祀戶祭先脾 春陽氣出祀之于戶內陽也祀之先祭脾者春爲陽中于藏直脾脾爲尊凡祭五祀于廟用特牲有主有尸皆先設席于奧祀戶之禮南面設主于戶內之西乃制脾及腎爲俎奠于主北又設盛于俎西祭黍稷祭肉祭醴皆三祭肉脾一腎再既祭徹之更陳鼎俎設饌于筵前迎尸略如祭宗廟之儀

夏祭竈祭先肺 夏陽氣盛熱于外祀之于竈從熱類也祀之先祭肺者陽位在上肺亦在上肺爲尊也竈在廟門外之東祀竈之禮先席于門之奧東面設主于竈陘乃制肺及心肝爲俎奠于主西又設盛于俎南亦祭黍三祭肺心肝各一祭醴三亦既祭徹之更陳鼎俎設饌于筵前迎尸如祀戶之禮

中央祀中霤祭先心 中霤猶中室也土主中央而神在室古者復穴是以名室爲霤云祀之先祭心者五藏之次心次肺至此心爲尊也祀中霤之禮設主于牖下乃制心及肝肺爲俎其祭肉心肺肝各一他如祀戶之禮

秋祀門祭先肝 秋陰氣出祀之于門外陰也祀之先祭肝者秋爲陰中于藏直肝肝爲尊也祀門之禮北面設主于門左樞乃制肝及肺心爲俎尊于主南又設盛于俎東其他皆如祭竈之禮

冬祀行祭先腎 冬陰盛寒于水祀之于行

祓辟除之類也祀之先祭腎者陰位在下腎亦在下腎爲尊也行在廟門外之西爲軷壤厚二寸廣五尺輪四尺祀行之禮北面設主于軷上乃制腎及脾爲俎奠于主南又設盛于俎東祭肉腎一脾再其他皆如祀門之禮

孟冬臘五祀臘謂以田獵所得禽祭也五祀門戶中霤竈行也

既夕禮乃行禱于五祀盡孝子之情

禮器三獻文謂祭社稷五祀

曾子問天子崩未殯五祀之祭不行既殯而祭其祭也尸入三飯不侑酳不酢而已矣自啟至于反哭五祀之祭不行已葬而祭祝畢獻而已既葬彌吉祝畢獻而後止郊社亦然唯嘗禘宗廟俟吉也

荀子天子祭五祀執薦者百人侍西房鄭云五祀四時迎五行之氣于四郊而祭五德之帝也或曰禘祠烝嘗及大祫也或曰國語禘郊祖宗報五者國之祀典皆王者所親臨非若戶竈中霤門行之五祀也薦謂薦陳之物西房西廂也

禮書五祀見于周禮禮記儀禮雜出於史傳多矣特祭法以司命泰厲爲七祀而左傳昭二十五年家語五帝篇則

以五祀爲重該修熙黎句龍之五官月令以五祀爲門行戶竈中霤白虎通劉昭范曄高堂隆之徒以五祀爲門井戶竈中霤鄭氏釋大宗伯之五祀則用左傳家語之說釋小祀之五祀用月令之說釋王制之五祀則用祭法之說而荀卿謂五祀執薦者百人侍西房侍西房則五祀固非四方之五官侍必百人則五祀固非門戶之類然則所謂五祀者其名雖同其祭各有所主七祀之制不見他經鄭氏以七祀爲周制五祀爲商制然周官雖天子亦止於五祀儀禮雖士亦禱五祀無尊卑隆殺之數矣祭法自七祀推而下之至於適士二祀庶人一祀非周禮也然禮所言五祀蓋皆門戶之類而已門戶人所資以出入者也中霤

人所資以居者也竈井人所資以養者也先王之於五者不特所資如此而又事有所本制度有所興此所以祀而報之也中霤土之所用事故祀於中央竈火之所用事故祀於夏井水之所用事故祀於冬戶在內而奇陽也故祀於春門在外而偶陰也故祀於秋兩漢魏晉之立五祀井皆與焉特隋唐參用月令祭法之說五祀祭行及李林甫之徒復修月令冬亦祀井而不祀行然則行神亦特載於始行而已非先王冬日之常祀也考之於禮五祀之牲牛（小司徒小祭祀奉其牛牲）凡祭五祀於廟有主有尸觀月令臘先祖五祀同時則五祀祭於廟可知也曾子問既殯而祭五祀尸及三飯則五祀有尸可知也既殯而祭不酳不酢則凡

祭五祀固有侑酳與酢矣老婦之祭先儒以為竈配則五祀固有配矣先儒又謂卿以上宗廟有主五祀亦有主矣大夫以下宗廟無主五祀亦如之然大夫之廟未嘗無主五祀有主與否不可考也

漢立五祀白虎通云戶一祀春萬物觸戶而出亦為陽氣之生欲由之戶者人所出入者竈二祀夏火主長養萬物竈者火之主人所以自養也門三祀秋萬物成熟將從外而入內門者所以閉藏井四祀冬水主萬物歸藏井者水主藏在冬中霤五祀六月土王而祭中霤象土位在中歲一徧有司行事尸以羊竈以雞中霤以牛門以犬井以豕或曰中霤用牛不得用牛者用豕井用魚也高帝時南山巫祠南山秦中秦中者二世皇帝也禮所言秦厲者即此武帝時李少君言祠竈則可致物謂鬼物致物則丹砂可化為黃金黃金成以為

飲食器則益壽益壽則海中蓬萊仙可見于是天子始親祠
竈太初二年祠門戶比臘
後漢門戶井竈中霤有司掌之其祀簡于社稷人家祀山神
門戶山卽厲也鬼有所歸乃不爲厲岳氏曰古有七祀于前
代帝王諸侯卿大夫之無後者皆致祭焉謂之泰厲公厲族
厲今絕無舉行者故此等無依之厲勢或出于依附淫祠殆
無足怪禮祭法注漢時民家皆秋祠厲蓋此祀又達于民也
魏武始定天下興復舊祀而造祭五祀門戶井竈中霤也
晉武帝時傳元言帝之都城宜祭一門正宮亦祭一門正室
祭一戶井竈及中霤各擇其正者祭之以後諸祀無聞唯司
命配享於南郊壇

陳天嘉中太常卿許亨奏曰昔梁武帝云天數五地數五五行之氣天地俱有故南北郊內並祭五祀臣案周禮以血祭祭社稷五祀鄭元云陰祀自血起貴氣臭也五祀五官之神也五神主五行隸于地故與埋沈疈辜同爲陰祀既非煙柴無關陽祭故何休云周爵五等者法地有五行也五神位在北郊圜丘不宜重設制曰可

後魏之制祭門戶井竈中霤于明堂見太和十五年詔

隋定祀典五祀爲中祀戶以春竈以夏門以秋行以冬各于享廟日中霤則以季夏祀黃帝日夏季土德王各命有司祭于廟西門道南牲以少牢

唐初廢七祀唯季夏祭中霤開元中制禮祭七祀各因時享

祭之于廟庭司命戶以春竈以夏門厲以秋行以冬中霤以
季夏杜佑曰天子諸侯必立五祀五祀者爲其有居處出入
飲食之用祭之所以報德也歷代不同或五或七周禮天子
祭七諸侯祭五降殺之差也殷天子諸侯大夫皆五鄭注云
祭竈祀老婦人古之始炊者以此推七祀皆應古之始造者
馮馬融以門戶竈行中霤即句芒等五官之神句芒食于木
祝融食于火蓐收食于金元冥食于水句龍食于土故月令
五時祭祀只是金木水火土五行之祭也許愼云月令孟夏
祀竈王者所祭古之有功德于人非老婦也鄭元云祭五祀
竈在廟門外之東祈竈禮設主于竈陘祝融乃古火官之長
猶后稷爲堯司馬上公也今但就竈陘祭之屈上公之神何

其陋也又月令云其帝炎帝其神祝融文列在上與祀竈絕遠又左傳云五官之神生爲上公死爲貴神若祭之竈陘豈得謂貴神乎特牲饋食禮云尸謖而祭饎爨以謝先炊者之功知竈神是祭老婦報先炊之義也臧文仲燔柴竈夫子譏之云盛于盆罇于瓶若是祝融之神豈可以盆瓶之器置于陘而祭之乎鄭沖云五祀雖出天地之間陰陽之氣實非四時五行陰陽之正者也月令春祀戶祭先脾秋祀門祭先肝此順氣所宜藏所値耳又司命則司命星下食人間司譴過小神矣袁準著正論以爲五行之官祭于門戶行竈中霤土神也火正祀竈而水正不祀井非其類也且社祀奚爲于人家之屋棟間哉禮記王七祀諸侯五大夫三冬其祀行是記之

誤也井不輕干竈行不唯冬白虎通云月令冬祀井是也蔡邕云今月令謂行爲井是以時俗或廢行而祀井魏武興復舊祀而祭門戸井竈中霤凡五祀焉按漢諸儒戴聖聞人通漢等白虎通議五祀則有井之說蓋當時已行中閒廢闕至魏武重修舊典而祭井焉高堂生月令仲冬祀四海井泉祭井自從小類不列五祀儒家誤以井于五祀宜除井而祀行傅元曰七祀五祀月令皆云祀行而無井月令先儒有直作井者既祭竈而不祭井于事則有闕于情則有不類謂之井者近是也又按白虎通曰共工之子曰修好遠遊舟車所至足跡所達靡不窮覽故祀以爲祖神祖者徂也徂卽行之義也

宋制七祀春祀司命及戶夏祀竈季夏祀中霤秋祀門及厲冬祀行爲小祀用羊一豕一不行飲福熙甯八年詔賓太廟司命戶竈中霤門厲行七祀版位元豐四年詳定郊廟奉祀所言近世因禘祫則徧祭七祀四時則隨時享分祭攝事以卿行禮而服七旒之冕分太廟牲以爲俎一獻而不薦熟皆非禮制請立春祭戶于廟室戶外之西祭司命于廟門之西制脾于俎立夏祭竈于廟門之東制肺于俎季夏土王日祭中霤于廟庭之中制心于俎立秋祭門及厲于廟門外之西制肝于俎立冬祭行于廟門外之西制腎于俎皆用特牲以太廟令攝禮官服必元冕獻必薦熟親祀及臘享依舊禮徧祭從之政和新儀太廟七祀四時分祭如元豐儀臘享祫享

則徧祭設位于殿下横街之北道東西向北上議禮局言周禮小司徒小祭祀奉牛牲所謂小祭祀即宮中七祀之類後世以有司攝事難于純用太牢猶宜下同大夫禮用羊豕可也又言社稷五祀先薦燗次薦熟至于羣小祀薦熟而已請宮中七祀止薦熟從之

金宣宗承安四年六月祭中霤

元制附祭七祀神位于廟庭中街之東西向分爲四時之祭與宋同唯中霤則附于七月之祭特祭則徧設之每位籩豆各二簠簋各一尊二俎二

明用周制唯祭五祀于歲終臘享通祭于廟門外其籩豆各四簠簋各一尊二其羊一豕一洪武二年尚書崔亮奏周官天子五祀曰門曰戶人之所

出中霤人之所居曰竈曰井人之所養故杜佑曰天子諸侯必立五祀所以報德也今擬周官五祀止于歲終臘享通祀于廟門外從之八年禮部奏五祀之禮周漢唐宋不一今擬孟春祀戶設壇皇宮門左司門主之孟夏祀竈設壇御廚光祿寺官主之季夏祀中霤設壇乾清宮丹墀內官主之孟秋祀門設壇午門左司門主之孟冬祀井設壇宮內大庖井前光祿寺官主之四孟于有事太廟之日季夏于土旺之日牲用少牢制可後定中霤于奉天殿外文樓前歲暮合祭五祀于太廟西廡下太常寺官行禮餘冬序錄古者祭必屏刑人今制陪祭官刑喪等項有禁大祀地內臣避之以其人經刑形體不全故也而四孟及季夏五祀之祭乃用內臣行事國家每有興作俱命內官監內臣致祭

邱濬曰自鄭元有凡祭五祀于廟之文隋唐以來皆以時享祖宗時並祭之本朝于四孟享太廟各祭其一于春祭

戶夏祭竈秋祭門冬祭井季夏土旺日祭中霤又于歲暮
享廟命官兼祭五祀葢本月令臘五祀也又每遇親王來
朝之國皆設祭于承天門外雖曰門祭然即古人軷行之
祀是則本朝五祀兼用月令白虎通之文歟

城隍

春明夢餘錄城隍之名見于易若廟祀則莫究其始唐
李陽冰謂城隍神祀典無之惟吳越有爾宋趙與時辯
其非以爲成都城隍祠太和中李德裕建李白作韋鄂
州碑有城隍祠又杜牧刺黃州韓愈刺潮州𧰼信陵刺
舒州皆有城隍之祭則不獨吳越然矣而蕪湖城隍祠
建于吳赤烏二年則又不獨唐而已記曰天子大蜡八

伊耆氏始爲蜡注曰伊耆氏堯也蓋蜡祭八神水庸居七水則隍也庸則城也此正城隍之祭之始春秋傳鄭災祈于四鄘宋災用馬于四鄘皆其證也庸字不同古通用耳由是觀之城隍之祭蓋始于堯矣

後唐廢帝淸泰元年十一月詔杭州城隍神改封順義保寧王湖州城隍神封阜俗安成王越州城隍神封興德保闉王從兩浙節度使錢元瓘奏也

後漢隱帝乾祐三年八月以蒙州城隍神爲靈感王從湖南請也時海賊攻州城州人禱于神城得不陷故有是請

宋太祖平澤潞祭城隍征揚州河東並用此禮建隆四年十一月詔以郊祀前一日遣官奏告城隍如儀隆興元年上建

甯府城隍爲惠甯侯加號福應

元封燕京城隍爲護國王至治中加封溧水城隍爲靈祐廣惠侯天歷二年八月加封上都城隍神爲護國保甯王夫人爲護國保甯王妃

明洪武二年禮官言城隍之祀莫詳其始先儒謂旣有社不應復有城隍故唐李陽冰縉雲城隍記謂祀典無之惟吳越有之然成都城隍祠李德裕所建張說有祭城隍之文杜牧有祭黃州城隍文則不獨吳越爲然又蕪湖城隍廟建於吳赤烏二年高齊慕容儼梁武陵王祀城隍皆書於史又不獨唐而已宋以來其祠徧天下或錫廟額或頒封爵至或遷就傅會各指一人以爲神之姓名按張說祭荊州城隍文曰城

隍是保眡庶是依則前代崇祀之意有在也今宜附祭於嶽瀆諸神之壇乃命加以封爵京都爲承天鑒國司民昇福明靈王開封臨濠太平和州滁州皆封爲王其餘府爲鑒察司民城隍威靈公秩正二品州爲鑒察司民城隍靈佑侯秩三品縣爲鑒察司民城隍顯佑伯秩四品袞章冕旒俱有差命詞臣撰制文以頒之三年詔去封號止稱某府州縣城隍之神又令各廟屏去他神定廟制高廣視官署廳堂造木爲主毀塑像舁置水中取其泥塗壁繪以雲山六年製中都城隍神主成遣官賫香幣奉安京師城隍既附饗山川壇又於二十一年改建廟尋以從祀大祀殿罷山川壇春祭永樂中建廟都城之西曰大威靈祠嘉靖九年罷山川壇從祀歲以仲

秋祭旗纛日幷祭都城隍之神凡聖誕節及五月十一日神誕皆遣太常寺堂上官行禮國有大災則告廟在王國者王親祭之在各府州縣者守令主之